法苑珠林卷第六十八 [illegible] [illegible]

西明寺沙門釋道世撰

業因篇第七十八此有五部

述意部 業因部 十惡部

十善部 引證部

述意部第一

夫澂其流者則澄愛河而清五濁失其宗者則震邪山而起三障靜言茲理豈虛也哉是知善由信發惡由邪開所以一念之惡能開五不善門一念之善能除累劫之殃是故善須彫琢自勉可有心師之訓惡須省退懲過可有情悔之時不令徒煩長養須飾畫瓶終摩碎於黃壤含楚善於幽府貽厥緒素鑒勗意焉

業因部第二

如對法論云復次有四種諸業差別謂黑黑異熟業白白異熟業黑白黑白異熟業非黑白無異熟業能盡諸業黑黑異熟業者謂不善業由染汙故不可愛異熟故白白異熟業者謂三界善業不染汙故可愛異熟故黑

白黑白異熟業者謂欲界雜染善
善雜故非果白無異熟業能盡諸業
者謂於方便無間道中諸無漏業以
方便道無間道是彼諸業對治故非
黑者離煩惱垢故白者一向清淨故
無異熟者生死相違故能盡諸業者
由無漏業為永拔得黑等三有漏業
與異熟習氣故
又優婆塞戒經云若善男子有人不
解如是業緣無量世中流轉生死雖
生非想非非想處壽八萬劫福盡還
墮三惡道故佛告善男子一切模畫
無勝於意意畫煩惱煩惱畫業業
則畫身
又阿毗曇雜心業品偈云
業能莊飾世　趣趣各處處　是以當思業
求離世解脫　身口意集業　在於有有中
彼業為諸行　嚴飾種種身　身業當知三
謂作及無作　口業亦如是　意業當知思
又涅槃經云善男子因有五種何等
為五一生因二和合因三住因四增
長因五遠因云何生因生因者即是
業煩惱等及外諸草木子是名生因

[illegible]

云何和合因如善與善心和合不善
與不善心和合無記與無記心和合
是名和合因云何住因如下有柱屋
則不墮山河樹木因大地故而得住
立內有四大無量煩惱衆生得住是
名住因云何增長因因緣衣服飲食
等故令衆生增長如外種子火所不
燒鳥所不食則得增長如諸沙門婆
羅門等依因和尚善知識等而得增
長如因父母子得增長是名增長因
云何遠因如因呪鬼不能害毒不
能中依憑國王無有盜賊如牙依因
地水火風等如乳人精為緣遠因如
無明色等為識遠因父母精血為衆生
遠因如時節等悉名遠因善男子涅
槃之體非是如是五因所成云何當
云是無常因一切諸法復有二種因
一者作因二者了因如陶師輪繩是
名作因如燈燭等照暗中物是名了
因善男子大涅槃者不從作因而有
了因了因者即是三十七品助道之
法六波羅蜜是名了因又云三解脫
門三十七品能為一切煩惱作不生

生因亦爾緣而作了因善男子達
辨煩惱則得了了見於涅槃是故涅
槃雖有了因無有生因又云若辯如
是三十七品終不能得菩提果乃
至阿耨多羅三藐三菩提果不見佛
性及佛性果以是因緣梵行即是三
十七品何以故三十七品性非顛倒
能壞顛倒性非惡見能壞惡見性非
怖畏能壞怖畏性是淨行故能令衆
生畢竟造作清淨梵行也
述曰上來雖引經論明業因多種至
時斷罪未明輕重故別引優婆塞戒
經辯業不同別有四倒一將物對意
有四二輕重不同有八三上中下不
同復八四依薩婆多論有心無心不
同復八臨時判罪並皆攝盡故經第
二云有物重意輕有物輕意重有物
重意重有物輕意輕第一有物重意
輕者如無惡心殺於父母者是第二
物輕意重者如以惡心殺於畜生者
是第三物重意重者如以極惡心殺
所生父母者是第四物輕意輕者如以
輕心殺於畜生者是

第二如是惡業復有八種輕重不同
何等為八一者方便重根本成已輕
二有根本重方便成已輕三有成已
重方便根本輕四有方便根本重成
已輕五有方便成已重根本輕六有
根本成已重方便輕七有方便根本
成已重八有方便根本成已輕物是
一種以心力故得輕重果如十善業
道有其三事一方便二根本三成已
若復有人能勤禮拜供養父母師長
和尚有德之人先意問訊言則柔輭
是名方便若作已竟能修念心歡喜
不悔是名成已作時專著是名根本
十善既尒十惡亦然
第三是十業道復有三種謂上中下
或方便上根本中成已下或方便中
根本上成已下或方便下根本上成
已中 餘三作八 種亦可知
第四依薩婆多論方便根本成已有
心無心作八句准類可知
又如阿毗曇心論云有五種果一報
果二所依果三增上果四身力果五
解脫果若是善有漏法或四果或五

果能斷結使是謂五果不依斷結是
謂四果除解脫果若是無漏法或四
果或三果若能斷結於四果中除其
報果若不斷結除報果解脫果若是
無記法中唯有三果除報果解脫果

十惡部第三

第一就地獄明起不善依毗曇論云
有五業道一惡口二綺語三貪四瞋
五邪見於中惡口綺語及瞋彼受苦
時三種現行惡罵獄卒故惡口現行
即此惡口語不應時違法非正即落
綺語尒時忿怒即是瞋恚此三不善
地獄現行若論貪業及與邪見成就
在心而不現行以彼處麁凡未斷煩惱
故貪邪見成就在心彼處男女各常
受苦無有男女共行邪事是故無此
貪心現行以常受苦心識暗鈍不能
推求因果有無是故亦無邪見現行
自餘殺盜妄語兩舌彼處不行一向
是無間若地獄不有現行貪及邪見
業道者云何說彼成就此二答煩惱
心法未斷已來雖不現行性常成就
不同身口七支色業是麁作法發動

方成無造作處則不說成故雜心論
云地獄之中無相殺故無殺業道無
受財故無盜業道無執受女人故無
邪婬業道異想說故名妄語彼無異
想故無妄語常樂離故無兩舌爲苦
所逼故有惡口不時說故有綺語
貪及邪見成就不行
第二第三明鬼畜道中十惡具有而
無身口七支惡律儀也問今畜生中
不知言者雖有音聲成口業不答彼
起瞋時發聲則別雖非言辯亦成口
業故成實論云畜生音聲是口業不
答雖無言說之別從心起故亦名爲
業亦可言具十者多是龍王解人意
志故具十業道自餘癡鈍畜生但可
具身三意三六種餘四不具以口不
解語故若撥劫初畜生解人語者此
亦可具十惡
第四就人中起罪行者人中即有四
天下南閻浮東弗婆西耶此三方人起惡
多故皆具十惡於東西則輕南方最
重以有受惡律儀故若就此界以論
罪者彼方唯有四不善業一綺語二

貪三瞋四邪見由有歌詠故有綺語
貪瞋邪見成而不行問北方有行欲
事云何言無邪婬業道答彼方無夫
妻共相配偶雖有婬事無相凌奪故
無邪婬問既有行婬即貪欲現行云
何而言但成不行答彼起婬貪非俗
能裁雖數現行聖說無罪但此貪心
所起之婬尚非罪業不牽苦報何況
內心能起之貪如世夫妻貪愛非制
問北方之人既有歌詠等此不應法
即是妄語云何不說有妄語業答彼
人淳直不行姧偽無誑他心故非妄語
彼定千歲故無殺命彼方衣食地有
粇米樹有寶衣自然而出無有主掌
故無偷盜彼人和柔故無兩舌惡口
等業故雜心論云欝單有四不善業
道壽命定故無殺生無愛財故無盜
無執受女人故無邪婬無欺他故無
妄語常和合故無兩舌以柔輭故無
麤言有歌歎故有綺語若論意業
道雖成就而不現行
第五說天趣罪行者此欲界六天有
殺盜等於中雖有十不善業而無身

口七種惡律儀故雜心論云欲界六
天有十業道離不律儀雖不害天而
害餘趣如害修羅亦有截手足斷而
復還生若斬首則死展轉相奪乃至
十業道一切皆有亦有薄福諸天之
少資緣更相攬竊故有盜業或有諸
天自薄所愛婬他美天故有邪婬自
餘七業文顯可知若論色無色天依
如毗曇則無不善據理而言亦有輕
微三業不善謂彼意地有邪慢等身
口業過如初禪中婆伽梵王語諸梵
衆汝得住此我能令汝盡老死邊汝
等不須詣瞿曇所黑齒比丘往彼問
滅梵王答言我是諸梵中尊者黑齒
言初禪三昧依何三昧生從何三昧
比丘言我不問梵王尊卑但問初禪
三昧依何三昧生從何三昧滅彼不能
答即捉尊者牽出衆外語尊者言
我不能知初禪三昧從何三昧生從
何三昧滅汝何忍在梵中損辱我也
此是諂詐不善煩惱言佛不能令汝
解脫即是謗佛綺語惡口上界唯有
此諂詐發動身口微不善業然不於

他人起忿違損以生上者曾修得定
盡離欲界麤貪瞋等故得彼報還
能修定雖有煩惱唯是癡慢以迷道
故起愛慢等業修善法望得勝他此
等煩惱為定所壞故不損物不相違
害者依瞋壹上界煩惱非是不善說
為無記此細貪等能行淨心雖是無
記體是染汙不同報生色苦心樂及
威儀等白淨無記故論說為穢汙無
記是汙穢故潤業受生若此煩惱不
潤業者業種則焦永不牽報上界衆
生不應更生由能潤業故得更生問
上界煩惱既能潤業潤生得報何故
非記答上界煩惱雖復潤業唯得總
報受生而已不由此惑正感樂果亦
不招苦故是無記不同下界不善煩
惱感得總報及別報苦
若依成實論上二界中所起邪見皆
名不善如彼論說人在色無色界謂
是涅槃臨命盡時見欲色中陰即生
邪見謂無涅槃謗無上法當知彼中
有不善業又論說彼上界邪見是苦
因緣道理上界據其位判衆生心細

所起或微多不成業故名無記若據
通論不妨於中有起重邪成不善者
毗曇所說義當前判成實所論義皆
後通又據望理彼細煩惱皆違理起
悉是不善准依成實不善惡業三界
通起唯有多少增微爲異
述曰向來就凡明諸罪行依身起處
竟若論聖人如須陀洹等出觀失念
卒有起意輕微不善生惡願等具欲
結者貪瞋雖强片似餘凡唯可直起
貪欲瞋慢不更思量起邪見恚亦不
起殺盜等心如依毗曇得有眷屬加
拳等事輕不善業若依成論有意不
善設動身口不成業報
又彌勒菩薩所問經論云此十不善
業道一切惡法皆從貪瞋癡起如依
三毒起殺生者若依貪心起者或爲
皮宍錢財故斷生命等是名依貪起
若依瞋心起者或以瞋心殺害怨家
等是名依瞋起若依癡心起者或有
人言殺蚊蟻等以生衆生苦惱故雖
殺無罪或言波羅斯等言殺却老父
母及重病者則無罪報是名依癡起

如依三毒起偷盜者若依貪心起者
或為自身或為他身或為飲食等是
名依貪起若依瞋心起者或於瞋人
邊及瞋人所愛偷盜彼物等是名依
瞋起若依癡心起者如有婆羅門言
一切大地諸所有物唯是我有何以
故以彼國王先施我故以我無力故
為餘姓奪我受用是故我取即是自
物不名偷盜是名依癡心起如依三
毒起邪婬者若依貪心起者或於眾
生起貪染心不如實修行等是名依
貪起若依瞋心起者或於他守護貢
生依瞋心故起或婬怨家妻妾或婬
怨所愛之人等是名依瞋起若依癡
心起者或有人言譬如碓臼熟華果
飲食河水及道路等女人行婬無罪
或如波羅斯等邪婬母等是名依癡
起

如依三毒起妄語者[illegible]如是兩舌惡
口綺語[illegible]起依貪心起者依貪結生次
第二心現前如是名為依貪起依瞋
結生者名為依瞋起依癡結生者名
為依癡結起如貪瞋與邪見皆亦如

是應知
問曰何故不說作不作相無作相決
定何業中有何業中無答曰唯除邪
婬餘六業中悉皆不定此義云何若
自作者成就作業及無作業若使他
作唯有不作不得有作亦邪婬中決
定有作不得有不作何以故以此邪
婬畢竟自作無使他作是故經言頗
有非身作業而得成就殺生罪不答
言有如口使人作成就殺罪
又問頗有非口業作而得成就妄語
罪不答言有如以身業作成就口業
妄語之罪
又問頗有非身業作非口業作而得
成就身口業不答言有如以依他人
瞋心故以唯欲界色身善業道中畢
竟有作及以無作禪無漏或無無作
或何以故以依心故中間禪不定若
深厚心畢竟恭敬心作身口業成就
作業及無作業若深厚心結使心起
身口業亦成就作業及無作業若非
深厚心非畢竟恭敬心造身口業唯
有作業無無作業若非深厚結使心

發身口業亦唯有作業無無作業而
方便作業心還悔者唯有作業無無
作業
問曰於業道中何者是前眷屬何者
是後眷屬答曰若起殺生方便如居
兒殺羊或以物買將詣居所始下一
刀或二三刀羊命未斷所有惡業名
前眷屬隨下何刀斷其命根即彼念
時所有作業及無作業是等皆名根
本業道次後所作身行作業是名殺
生後眷屬業乃至綺語皆亦如是應
知自餘貪瞋邪見業中無前眷屬以
初起心即時成就根本業道
又身口意十不善業道一切皆有前
後眷屬此義云何如人起心欲斷此
眾生命因復更斷餘眾生命如欲祭
天殺害眾生即奪他物欲殺彼人復
婬其妻生如是心還使彼妻自殺夫
主復以種種鬪亂言說破彼親屬無
時非實求破物中生於貪心即於彼
人復生瞋心為殺彼人故生如是邪
見增長邪見以斷彼命復欲殺其
妻男女等如是次第具足十種不善

業道如是等業名前眷屬一切十不
善業道皆亦如是應知
又離善道非方便修行善業道是方
便以遠離根本故及遠離方便故言方
便者如彼沙彌欲受大戒將詣戒場
禮衆僧足即請和尚受持三衣始作
一白作第二白時如是悉皆名前眷
屬從第三白至羯磨竟所起作業及
彼念無作業是等皆名根本業道次
說四依乃至不捨所受善行身口作
業及無作業如是等悉皆名後眷屬
問曰應說十不善業道果及隨順因
答曰有三種果一果報果二習氣果
三增上果一一業道皆有此三種此義
云何具足十不善業道有下中上若
生地獄中是果報果習氣果者從地
獄退生于人中依殺生故有短命果依
偷盜故無資生果依邪婬故不能護
妻依妄語故有他謗果依兩舌故眷
屬破壞依惡口故不聞好聲依綺語
故為人不信依本貪故貪心增上依
本瞋故瞋心增上依邪見故癡心增
上如是一切名習氣果增上果者依

彼十種不善業道一切外物無有氣
勢所謂土地高下雀鼠毛棘塵土臭
氣多有蚊蟻少穀細穀少果細果及
以苦果如是一切名增上果復有相
似果者如殺者故興所害衆生種種
諸苦因彼苦故生地獄中受種種苦
以斷他命後生人中得短命報斷他
暖觸是故一切外物皆生無有氣量
如是一切十業道中隨義相應解釋
應知如劫奪他物邪婬他妻雖不生
他重逼惱苦而破壞心是故受罪雖
不破壞不瞋不惡口而由惡心是故
得罪

十善部第四

若依十善分別者如毗曇說於彼地
獄趣中唯有意地三善業道然但成
就而不現行北方亦同自餘一切皆具
十義文顯可知

如彌勒菩薩所問經論云是菩薩行
十不善業道集因緣故則生三惡行
十善業道集因緣故則生人天
又是上十善業道與智慧觀和合修
行其心陋劣心狀三界遠離大悲從

他聞聲而通達故聞聲意解成聲聞
乘
又是上十善清淨業道不從他聞自
正覺故不具大悲而通達深因緣法
成辟支佛乘
又是上上十善業道清淨具足其心
廣大無量爲諸衆生起悲愍故修行
一切種令清淨具足故成菩薩乘
問曰云何名業道義答曰身口七業
即自體相名爲業道餘三者意相應
心又即彼業能作道故名爲業道
問曰若即業名道皆能起地獄等者
何故餘三非是業道答曰如彼七業
此三能作彼根本故以相應故不能
如彼業故不名業道
問曰一切美味飲酒食宍拳手摑打
一切戲笑如是等惡行一切禮拜供
養恭敬遠離飲酒等如是等善行者
故不記以爲業道
答曰遠離飲酒等唯是心業能起七
業非身口業是故非業道若作與心
相應亦是業道
問曰若即彼業能作道名爲業道者

即一切法動心皆名業道何故但說
十種業道不說無量業道答曰以
勝重故以諸惡行及善行中十業道
重餘非重故不說無量又七業一
向極重意三亦輕亦重飲酒等不尒
以是故但說十名為業道不說餘者
名為業道
問曰遠離殺生者云何殺生等相應
說答曰殺生有八種一故心二他三
定不定衆生相四疑心五起捨命
方便六作七不作相八無作相是等
名為殺生身業身口意業名為殺生
問曰何故名故心者答曰若不故心成
殺生罪者則阿羅漢不得涅槃以阿
羅漢斷世間因有不作心而殺衆生
亦應還生世間而實不然以是義故
不故心殺不得罪報
問曰何故名他答曰非自命故若有
他人是可殺者能殺人得殺生罪以
自殺者無可殺境故自斷命不得惡
報又阿羅漢自害其身斷已命故而
彼無罪何以故已離瞋心等故是自
殺不得殺罪

問曰何名定不定衆生相者答曰定衆生相者如有百千人作心於中定殺其人是得殺罪若殺餘人不得殺罪不定者以捨一切故隨殺得罪以彼處不離衆生相故

問曰何故名疑者答曰疑心殺生亦得殺罪以彼是衆生亦得殺罪以捨慈悲心故得殺罪

問曰何故名起捨命方便者答曰若殺者於彼事中起不善心必欲斷命非慈悲心作殺方便是名為起

問曰何故名作不作相無作相者答曰作者所作事不作者所名作事彼作事共起雖作業滅而善無記法相續不斷如修多羅說有信者修行十種功德行住睡寤等日夜常生功德增長功德若離身口業更無無作云何異心法而得增長是故當知離身口業有無作法又自不作使他作業若無無作此云何成若無無作法離波羅提木叉亦應無無作戒是故當知有無作法

問曰云何名遠離偷盗者答曰偷盗

[illegible]

有九種一他護二彼想三疑心四知
不隨他五欲奪六知他物起我心七作
八不作相九無作相是等名爲偷盜
身業
問曰何名他護者答曰此明取他護
物問曰何名彼想者答曰若不生自
想不言是我物則不得罪名爲彼想
問曰何名疑心者答曰若心有疑爲是
我物爲是他物而彼物他物並須識之
問曰何名知不隨他者知他物生心他
隨我想
問曰何名欲奪者答曰起損害心
問曰何名知他物起我心者答曰若
不異見若闇地取若朕朕取若取餘
物若取他物若取自物想
問曰何名作不作相無作相者答曰
此二如前殺生中說
問曰云何遠離邪婬者答曰邪婬有
八種一護女人二彼想三疑心四道
非道五不護六非道非時七作八無
作想是等名爲邪婬身業
問曰何名護女人者答曰所謂父母
等護

問曰何名彼想者答曰若知彼女是
父母等所護女想非不護想
問曰何名疑心者答曰若生疑心為
自女為他女為父母護為不護等女
二皆成邪婬
問曰何名道非道者答曰道者所有
道非道者謂非道
問曰何名彼不護女非道非時者答
曰此亦名邪婬
問曰何名作不作相無作相者答曰
此三如殺生中說然此中不作相者
於邪婬中無如是不作法以要自作
成
問曰云何名遠離妄語者答曰妄語
有七種一見等事二顛倒非顛倒事
三疑心四起覆藏想五作六不作相
七無作相是等名為妄語口業
問曰何名見等事者答曰謂見聞覺
知
問曰何名顛倒非顛倒事者答曰顛
倒事者如聞如彼事非顛倒者謂如
彼事
問曰何名疑心者答曰若生疑為如是

不如是為一句如是為一向不如是
問曰何名起覆藏相者答曰覆藏
實事異相事中住異相說作不作
無作相如殺生中說
問曰云何遠離兩舌者答曰兩舌有
七種一起不善意二實虛妄三破壞
心四先破不和合意五作六不作相
七無作相是等名為兩舌口業（此七亦易解不須釋之）
問曰云何遠離惡口者答曰惡口有
七種一依不善意二起惱亂心三依
亂心四言說他五作六不作相七無
作相（此七亦易不須釋之）
問曰云何遠離綺語者答曰綺語有
七種一依不善意二無義三非時四
惡法相應五作六不作相七無作相
問曰何名依不善意者答曰依欲界
修道煩惱心相應說名為綺語
問曰何名無義者答曰離實義故
問曰何名非時者答曰語雖有義而
非時說亦成綺語又有時說於大衆
中為自在人說亦成綺語
問曰何名惡法相應者答曰謂一切
戲語非法歌舞等一切與不善法相

應者皆是綺語作不作無作相者如[illegible]
前殺生中說（此下[illegible]非是[illegible]文易解不煩釋之）
又論云如娑伽羅龍王所問經中如
來說言龍王離殺獲得十種離煩惱
熱淸涼之法何等為十一施與一切
衆生無畏二安住大慈念中三斷諸
煩惱過患習氣四取無病果五增長
壽種子六諸非人等常所守護七睡
寤安隱八不見惡夢離怨恨心九不
畏一切外道十退生天中是名十種
離煩惱熱淸涼之法龍王若不殺善
根迴向阿耨菩提者彼人得菩提時
心得自在是故壽命無量如龍王菩
薩離殺生故能起布施則得成就大
富貴生不可破壞得長壽命行菩薩
行過諸世間所惱惡事如是龍王十
善業道亦復如是莊嚴成就大利益
故

引證部第五

如雜寶藏經云昔佛在世時波斯匿
王有其一女名曰善光聰明端正父
母憐愍舉宮愛敬父語女言汝因
我力舉宮愛敬女答父言我有業力不

因父王聞瞋念而語之言今當試
汝有自業力即遣左右覓一最下貧
窮乞人以女妻之王語女言汝自有
業不假我者從今可驗女猶荅言我
有業力即共窮人相將出去婦問夫
言有父母不夫荅婦言我父母先此
舍衛城中第一長者父母居家都已
死盡無所依怙是以窮乞婦復問言
汝今頗知故宅處不荅言知處垣宅
毁壞遂有空地夫婦相將往至故舍
周歷案行隨其行處伏藏自出即以
珍寶雇人造宅未盈一月宮宅悉成
宮人伎女奴婢僕使不可稱計王卒
憶念我女善光云何生活有人荅王善
光女郎宮室錢財不減於王王女即
日遣其夫主請王到舍王即受請見
其家内宮宅莊嚴歎未曾有王往問
佛此女先世作何福業得生王家身有
光明佛荅王言乃往過去九十一劫
毗婆尸佛入涅槃後有槃頭王以佛
舍利起七寶塔王大夫人見即便以
天冠拂飾著像頂上以天冠中如意
寶珠著塔㲉頭因發願言使我將來

身有光明紫磨金色尊榮豪貴
墮三惡八難之處昔夫人者今善光
是後於過去迦葉佛時復以金燈供
養佛僧而夫遮斷婦即勸請我今已
請使得充足夫還聽婦令時婦者今
善光是夫時夫者今日大王是由昔遮
婦世常貧賤以還聽故要因其婦得
大富貴無其婦時後還貧賤以是因
緣善惡之業逐身受報未曾違失
又雜寶藏經云佛在世時波斯匿王
時於眠中聞二內官共諍道理一人
說言我依王活一人言我自依業不
依王也王聞可彼依王活者而欲賞
之即遣直人語夫人言我今當使一
人往者重與財物奉即遣彼依王活
者持所飲酒送與夫人此人出戶鼻
中血出不得前進奉即倩彼依業者
送夫人見已重賜錢財衣服瓔珞求
到王前王見深怪即便喚彼依王活
者而問之言我使汝去云何不去彼
即向王具白情事王聞數言佛語真
實自作其業還自受報不可奪也由
是觀善惡報應自業所引非天非王

[illegible]
之所能塡要須自作自得起於正見
信業果報近獲人天遠招佛果若違
聖教具受前苦
又輪轉五道經云迦維羅衛國舍衛
國佛在世時二國之間有一大樹名
尼俱類樹高二十里枝布方圓覆六
十里其樹上子皆數千萬斛食之香
甘其味如蜜甘果熟落人民食之衆
病皆愈眼目精明佛在樹下時諸比
丘取果食之佛告阿難天下萬物各
有福緣阿難白佛何等福緣佛言夫
人作福譬喻此樹稍稍漸大收子無限
夫人豪貴國王長者從禮三尊中來
爲人大富財物無限從布施中來爲人
長壽無有疾病身體强壯姝長從持
戒中來爲人端正顏色潔白煇容第
一見無不喜從忍辱中來爲人精進
樂於福事從精進中來爲人安庠言
行審諦從禪定中來爲人才明達解
深法從智慧中來爲人音聲清徹聞
者樂聽從歌歎三寶中來爲人潔淨
無有疾痛從慈心中來阿難白佛云
何爲慈佛言一慈衆生如母愛子二

悲世間欲令解脫三解脫道意志常
[illegible]
歡喜四為能護一切不犯是名慈心
佛言為人姝長恭敬人故為人短小
輕慢人故為人醜陋喜瞋恚故為人
生無所知不學問故為人專愚不教
人故為人瘖瘂謗毀人故為人聾盲
不聽法故為人奴婢負債不償不禮
三寶故為人醜黑遮佛光明故為人
生在裸國者輕衣入精舍故生馬蹄
國者著屐躡佛前故生穿胸人國者
布施作福悔惜心故生在麞鹿麋麂
中者喜驚怖人故生在龍中者調戲
忿怒人故身生惡瘡癩疾難差醫藥
所不治苦痛難言者前身喜鞭打衆
生故人見歡悅者前身見人歡悅故人見
不歡悅者前身見人不歡悅故喜遭縣
官閉在牢獄杻械其身者前身喜籠
繫衆生不從意故為人口鉠者前身鉤魚口
鉠故為人聞說法心不聽採於中兩舌亂人
聽受者後生作長耳驢耽耳狗中為人慳
貪而驕恡好獨食者死入地獄墮餓鬼中
出生為人貪窮飢餓衣不蓋形食不
供口為人好食獨噉惡食施人者後

墮豬肫蟯蜋之中爲人喜剥脫人物
者後墮羊中生被剥皮爲人喜殺生
者後生爲水上作蜉蝣之蟲朝生暮
死爲人喜偷盜人物者後生奴婢牛
馬中爲人喜妄語傳人惡者死入地
獄烊銅灌口拔出其舌以牛犂之後
墮鴝鵒鵙鵲鳥中人聞其鳴莫不驚
怖皆言變怪祝令其死爲人喜婬他
婦女者死入地獄男抱銅柱女卧鐵
牀後墮婬象鵝鴨鳥中爲人喜飲酒
酔犯三十六失者死入地獄墮沸屎
泥犂中後生墮狌狌獸中後生爲人
愚癡故無所知爲人夫婦不相和順數
共鬪諍更相驅遣者後墮鳩鴿中爲
人喜貪人力者後墮象中佛言除州
縣官長稟食官禄無罪或私侵於民
鞭打輸送告訴無地杻械繫録不得
寬縱者此人罪報死入地獄神更受
痛數千万劫罪畢乃出後墮水牛中
穿鼻領決鼻牽船挽車大杖打撲償
其宿罪爲人不潔淨者從豬中來爲
人慳貪不好施者從狗中來爲人佷
戾自用者從羊中來爲人不安庠不

能忍事者從獼猴中來爲人內惡含
毒心者從蝮蛇中來爲人好著美食
恐害衆生無有善者前身從豺狼狸
猫中來
又佛說須摩提女經云尒時羅閱城
有長者號曰郁迦有女名須摩提厥
年八歲歷世奉敬過去無數百千諸
佛積累功德不可稱計行到佛所頭
面禮足却住一面叉手白佛欲有所
問願爲解說佛語須摩提恣所欲問
今當爲說令汝歡喜須摩提問佛言
菩薩云何所生處人見之常歡喜云
何得大富有常多財寶云何不爲他
人所別離云何不在母人腹中常得化
生千葉蓮花中立法王前云何得神
足從不可計億剎土去到彼聞得禮
諸佛云何得無讎怨無侵嬈者云何
所說聞者信從踊躍受行云何得無
央罪所作善行無能壞者云何魔不
能得其便云何臨壽終時佛在前立
爲說經法即令不墮苦痛之處所問
如是是時佛語須摩提如汝所問如
來義者善哉大快乃如是乎汝若欲

聞吾當解說時女即言甚善甚願
樂欲聞佛言菩薩有四事法人見皆
歡喜何等為四一瞋恚不起親疎家
如善知識二常有慈心向於一切三
常行求索無上要法四作佛形像
菩薩復有四事法得大富有何等為
四一布施以時二與已倍悅三與後不
悔四既與不求其報
菩薩復有四事法不為他人所別離
何等為四一不傳應說鬪亂彼此二
導愚癡者使入佛道三若有毀敗正
法護使不絕四勸勉諸人教使求佛
令堅不動
菩薩復有四事法得化生千葉蓮
華中立法王前何等為四一細擣紅
青黃白蓮華合此四種末之如塵使
滿輭妙華持是供養世尊若塔及舍
利二不令他人起瞋恚意三作佛形
像使坐蓮華上四得最正覺便歡喜
住
菩薩復有四事法得神足從一佛國
復至一佛國何等為四一見人作功
德不行斷絕二見人說法而不中止

三常然燈火於塔寺中四末三昧
菩薩復有四事法得無雙怨無侵嫉
者何等為四一於善知識無諛諂心
二不慳貪妒他人物三見人布施助
其喜四見菩薩諸所作為不行誹謗
菩薩復有四事法其所語言聞者信
從踊躍受行何等為四一口之所說
心亦無異二於善知識常有至誠三
聞人說法不生是非四若見他人請
令說法不求其短
菩薩復有四事法得無缺罪所作善
行疾得淨住何等為四一心意所念
常志於善二常持戒三昧智慧三
初發菩薩意便起一切智多所度脫
四常有大慈愍於一切
菩薩復有四事法魔不能得其便何
者為四一常念於佛二常精進三常
念經法四常立功德
菩薩復有四事法臨壽終時佛在前
立為說經法令其不墮苦痛之處何
等為四一為一切人故具滿諸願二若
人布施諸不足念欲足之三見人雜
施若有無少便裨助之四常念供養

於三寶

尒時須摩提白佛言唯世尊所說四
十事我當奉行令不缺減悉使具足
不違一事
又辯意長者子經云尒時世尊與無
央數大衆共會圍繞說法時舍衛城
中有大長者子名曰辯意從五百長
者子來詣佛所為佛作禮叉手白言
欲有所問唯願慈愍有何因緣得
生天上復何因緣來生人中復何因
緣生地獄中復何因緣常生餓鬼中
復何因緣生畜生中復何因緣常生
尊貴中衆人所敬復何因緣生奴
婢中為人所使復何因緣生庶民中
口氣香潔身心常安為人所譽不被
誹謗復何因緣得生為人常被誹謗
為人所惱並體醜惡身意不安常懷
恐怖復何因緣所生之處常與佛會
聞法奉衆初不差違遭遇知識逮得
好心若作沙門當得所願所問如是
唯願世尊分別解說令使衆會得聞
正教願使一切得濟彼安佛告長者
子諦聽諦聽善思念之吾當為汝解

說妙要有五事行得生天上何謂為
五一慈心不殺愍傷物命令衆得安
二曰貞良不盜他物布施無令濟諸窮
乏三貞潔不犯外色男女護戒奉齋
精進四誠信不欺於人護口四過無
得食其五不飲酒不經過口行此五
事乃得生天
佛告壽意復有五事得生人中何謂
為五一布施恩潤貧窮二持戒不犯
十惡三忍辱不亂衆患四精進勸化
無有懈怠五一心奉孝盡忠是為五
事得生人中大富長壽端正威德得
為人主一切敬待
佛告壽意復有五事死入地獄億劫
乃出何謂為五一不信有佛法衆而
行誹謗輕毀聖道二破壞佛寺尊廟
三四輩轉相誹謗不計殃罪無敬順
意四反逆無有上下君臣父子不相
順從五嘗來有欲為道已得為道便
不順師教誨而自高輕慢誹謗師
是為五事死入地獄展轉地獄無有
出期復有五事墮餓鬼中何謂為五
一慳貪不欲布施二盜竊不孝二親

三惡聞無有慈心四積聚財物不肯
衣食五不給父母兄弟妻子奴婢是
為五事墮餓鬼中
復有五事作畜生行墮畜生中何謂
為五一犯戒私竊偷盜二負債抵而不
償三殺生以身償之四不善聽受經法
五常以因緣艱難齋戒施會以俗為
緣是為五事生畜生中
復有五事得為尊貴眾人所敬何謂
為五一施慧普廣二禮敬三寶及眾
長者三忍辱無有瞋恚四柔和謙下
五博聞經戒是為五事得為尊貴眾
人所敬
復有五事常生卑賤為人奴婢何謂
為五一憍慢不敬二親二剛強無恪
心三放逸不禮三尊四盜竊以為生
業五負債逃避不償是為五事常生
卑賤奴婢之中
復有五事得生人中口氣香潔身心
常受為人所舉不被誹謗何謂為五
一至誠不欺於人二誦經無有彼此三
護戒不毀聖道四教人遠惡就善五
不求人長短是為五事生於人中口氣

香潔身心常安爲人所譽不被誹謗
復有五事若在人中常被誹謗爲人
所憎形體醜惡心意不安常懷恐怖
何謂爲五一常無至誠欺詐於人二大
合之中有說法者而誹謗之三見諸
同學而輕試之四不見他事而爲作過
五鬪亂兩舌彼此是爲五事若在人中
常被誹謗爲人所憎形體醜惡身心
不安常懷恐怖
復有五事所生之處常與佛法衆會
初不差違見佛聞法便得好心若作
沙門即得所願何謂爲五一身奉三
寶勸人令事二作佛形像當使鮮潔
三常奉佛教不犯所受四普慈一切
與尊正等如愛赤子五所受經法書
夜諷誦是爲五事所生之處常與佛
法衆會初不差違見佛聞法便得好
心若作沙門即得所願
於是長者子辯意聞佛說是五十事
要法之義欣然歡喜逮得法忍五百
長者皆得法眼淨又諸會各得所志
頌曰
心境相乗 業結牽纏 七識起發

法苑珠林第六十八　第二十六張　珍

八識因緣　三界受報　六趣遷延

隨事起業　觸處摘連　五陰勞倦

九惱迍邅　自非慈聖　豈益我愆

含情普洽　機緣重去　舒則利物

卷則自然

法苑珠林卷第六十八

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉

勅彫造